佛說長阿含經卷第十　深 臨

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分三聚經第八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊告諸比丘我與汝等說微妙法義味清淨梵行具足謂三聚法汝等諦聽思惟念之當爲汝說時諸比丘受教而聽佛告比丘三法聚者一法趣惡趣一法趣善趣一法趣涅槃云何一法趣于惡趣謂無仁慈懐毒害心是謂一法將向惡趣云何一法趣于善趣謂不以惡心加於衆生是爲一法將向善趣云何一法趣于涅槃謂能精勤修身念處是爲一法將向涅槃復有二法趣向惡趣復有二法趣向善趣復有二法趣向涅槃云何二法趣向惡趣一謂毁戒二謂破見云何二法趣向善趣一謂戒具二謂見具云何二法趣向涅槃一謂爲止二謂爲觀復有三法趣向惡趣三法向善趣三法向涅槃云何三

法向惡趣謂三不善根貪不善根恚

趣三法向善趣三法向涅槃云何三
法向惡趣謂三不善根貪不善根恚
不善根癡不善根云何三法向善趣
謂三善根無貪善根無恚善根無癡
善根云何三法趣向涅槃謂三三昧
空三昧無相三昧無作三昧又有四
法趣向惡趣四法向善趣四法向涅
槃云何四法向惡趣謂愛語恚語怖

語癡語云何四法向善趣謂不愛語
不恚語不怖語不癡語云何四法向
涅槃謂四念處身念處受念處意念
處法念處復有五法向惡趣五法向
善趣五法向涅槃云何五法向惡趣
謂破五戒殺盜婬逸妄語飲酒云何
五法向善趣謂持五戒不殺不盜不
婬不欺不飲酒云何五法趣向涅槃
謂五根信根精進根念根定根慧根
又有六法向惡趣六法向善趣六法
向涅槃云何六法向惡趣謂六不敬
不敬佛不敬法不敬僧不敬戒不敬
定不敬父母云何六法向善趣謂六
敬法敬佛敬法敬僧敬戒敬定敬父
母云何六法向涅槃謂六思念念佛
念法念僧念戒念施念天又有七法
向惡趣七法向善趣七法向涅槃云

念法念僧念戒念施念天又有七法
向惡趣七法向善趣七法向涅槃云
何七法向惡趣謂殺生不與取婬逸
妄語兩舌惡口綺語云何七法向善
趣謂不殺生不盜不婬不欺不兩舌
不惡口不綺語云何七法向涅槃謂
七覺意念覺意法覺意精進覺意猗
覺意定覺意喜覺意捨覺意又有
八法向惡趣八法向善趣八法向涅
槃云何八法向惡趣謂八邪行邪見
邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪
定云何八法向善趣謂世正見正志
正語正業正命正方便正念正定云
何八法向涅槃謂八賢聖道正見正
志正語正業正命正方便正念正定
又有九法向惡趣九法向善趣九法
向涅槃云何九法向惡趣謂九惱有
人已侵惱我今侵惱我當侵惱我我
所愛者已侵惱今侵惱當侵惱我所
憎者已愛敬今愛敬當愛敬云何九
法向善趣謂九無惱彼已侵我我惱
何益已不生惱今不生惱當不生惱
我所愛者彼已侵惱我惱何益已不
生惱今不生惱當不生惱我所憎者
彼已愛敬我惱何益已不生惱當不

生惱今不生惱當不生惱我我所憎者
彼已愛敬我惱何益已不生惱當不
生惱今不生惱云何九法向涅槃謂
九善法一喜二愛三悅四樂五定六
實知七除捨八無欲九解脫又有十
法向惡趣十法向善趣十法向涅槃
云何十法向惡趣謂十不善身殺盜
婬口兩舌惡罵妄言綺語意貪取嫉
妬邪見云何十法向善趣謂十善行
身不殺盜婬口不兩舌惡罵妄言綺
語意不貪取嫉妬邪見云何十法向
涅槃謂十直道正見正志正語正業
正命正方便正念正定正解脫正智
諸比丘如是十法得至涅槃是名三
聚微妙正法我為如來為衆弟子所
應作者無不周備憂念汝等故演經
道汝等亦宜自憂其身當處閑居樹
下思惟勿為懈怠今不勉力後悔無
益諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含第二分大緣方便經第九

如是我聞一時佛在拘流沙國劫摩
沙住處與大比丘衆千二百五十人
俱尒時阿難在閑靜處作是念言甚
奇甚特世尊所說十二因緣法之光

明甚深難解如我意觀猶如目前以

奇甚特世尊所說十二因緣法之光
明甚深難解如我意觀猶如目前以

何為深於是阿難即從靜室起至世
尊所頭面礼足在一面坐白世尊言
我向於靜室默自思念甚奇甚特世
尊所說十二因緣法之光明甚深難
解如我意觀如在目前以何為深尒
時世尊告阿難曰止止勿作此言十
二因緣法之光明甚深難解阿難此
十二因緣難見難知諸天魔梵沙門
婆羅門未見緣者若欲思量觀察分
別其義者則皆荒迷無能見者阿難
我今語汝老死有緣若有問言何等
是老死緣應答彼言生是老死緣若
復問言誰是生緣應答彼言有是生
緣若復問言誰是有緣應答彼言取
是有緣若復問言誰是取緣應答彼
言愛是取緣若復有問言誰是愛緣
應答彼言受是愛緣若復問言誰是
受緣應答彼言觸是受緣若復問言
誰為觸緣應答彼言六入是觸緣若
復問言誰為六入緣應答彼言名色
是六入緣若復問言誰為名色緣應
答彼言識是名色緣若復問言誰為
識緣應答彼言行是識緣若復問言

答彼言識是名色緣若復問言誰為
識緣應答彼言行是識緣若復問言
誰為行緣應答彼言癡是行緣阿難
如是緣癡有行緣行有識緣識有名
色緣名色有六入緣六入有觸緣觸
有受緣受有愛緣愛有取緣取有有
緣有有生緣生有老死憂悲苦惱大
患所集是為此大苦陰緣佛告阿難
緣生有老死此為何義若使一切衆
生無有生者寧有老死不阿難答曰
無也是故阿難以此緣知老死由生
緣生有老死我所說者義在於此又
告阿難緣有有生此為何義若使一
切衆生無有欲有色無色有者寧有
生不答曰無也阿難我以此緣知生
由有緣有有生我所說者義在於此
又告阿難緣取有有此為何義若使
一切衆生無有欲取見取戒取我取
者寧有有不答曰無也阿難我以此
緣知有由取緣取有有我所說者義
在於此又告阿難緣愛有取此為何
義若使一切衆生無有欲愛有愛無
有愛者寧有取不答曰無有阿難我
以此緣知取由愛緣愛有取我所說

者義在於此又告阿難緣受有愛

以此緣知取由愛緣愛有取我所說

者義在於此又告阿難緣受有愛此
為何義若使一切衆生無有樂受苦
受不苦不樂受者寧有愛不荅曰無
也阿難我以此緣知愛由受緣受有
愛我所說者義在於此阿難當知因
愛有求因求有利因利有用因用有
欲因欲有著因著有嫉因嫉有守因
守有護阿難由有護故有刀杖諍訟
作無數惡我所說者義在於此阿難
此為何義若使一切衆生無有護者
當有刀杖諍訟起無數惡不荅曰無
也是故阿難以此因緣知刀杖諍訟
由護而起緣護有刀杖諍訟阿難我
所說者義在於此又告阿難因守有
護此為何義若使一切衆生無有守
者寧有護不荅曰無也阿難我以此
緣知護由守因守有護我所說者義
在於此阿難因嫉有守此為何義若
使一切衆生無有嫉者寧有守不荅
曰無也阿難我以此緣知守由嫉因
嫉有守我所說者義在於此阿難因
著有嫉此為何義若使一切衆生无
有著者寧有嫉不荅曰無也阿難我

以此緣知嫉由著因著有嫉我所說

有著者寧有嫉不答曰無也阿難我
以此緣知嫉由著因著有嫉我所說
者義在於此阿難因欲有著此為何
長阿含經卷第十　第八丈　臨
義若使一切衆生無有欲者寧有著
不答曰無也阿難我以此緣知著由
欲因欲有著我所說者義在於此阿
難因用有欲此為何義若使一切衆
生無有用者寧有欲不答曰無也阿
難我以此義知欲由用因用有欲我
所說者義在於此阿難因利有用此
為何義若使一切衆生無有利者寧
有用不答曰無也阿難我以此義知
用由利因利有用我所說者義在於
此阿難因求有利此為何義若使一
切衆生無有求者寧有利不答曰無
也阿難我以此緣知利由求因求有
利我所說者義在於此阿難因愛有
求此為何義若使一切衆生無有愛
者寧有求不答曰無也阿難我以此
緣知求由愛因愛有求我所說者義
在於此又告阿難因愛有求至於守
護受亦如是因受有求至於守護佛
告阿難緣觸有受此為何義阿難若
使無眼無色無眼識者寧有觸不答
長阿含經卷第十　第九丈　臨
曰無也若無耳聲耳識鼻香鼻識舌

使無眼無色無眼識者寧有觸不答

曰無也若無耳聲耳識鼻香鼻識舌
味舌識身觸身識意法意識者寧有
觸不答曰無也阿難若使一切衆生
無有觸者寧有受不答曰無也阿難
我以是義知受由觸緣觸有受我所
說者義在於此阿難緣名色有觸此
爲何義若使一切衆生無有名色者
寧有心觸不答曰無也若使一切衆
生無形色相貌者寧有身觸不答曰
無也阿難若無名色寧有觸不答曰
無也阿難我以是緣知觸由名色緣
名色有觸我所說者義在於此阿難
緣識有名色此爲何義若識不入母
胎者有名色不答曰無也若識入胎
不出者有名色不答曰無也若識出
胎嬰孩壞敗名色得增長不答曰無
也阿難若無識者有名色不答曰無
也阿難我以是緣知名色由識緣識
有名色我所說者義在於此阿難緣
名色有識此爲何義若識不住名色
則識無住處若無住處寧有生老病
死憂悲苦惱不答曰無也阿難若無
名色寧有識不答曰無也阿難我以

此緣知識由名色緣名色有識我所

名色寧有識不答曰無也阿難我以

此緣知識由名色緣名色有識我所
說者義在於此阿難是故名色緣識
識緣名色名色緣六入六入緣觸觸
緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生
生緣老死憂悲苦惱大苦陰集阿難
齊是為語齊是為應齊是為限齊
此為演說齊是為智觀齊是為衆生
阿難諸比丘於此法中如實正觀無
漏心解脫阿難此比丘當名為慧解
脫如是解脫比丘如來終亦知如來
不終亦知如來終不終亦知如來非
終非不終亦知何以故阿難齊是為
語齊是為應齊是為限齊是為演說
齊是為智觀齊是為衆生如是盡知
已無漏心解脫比丘不知不見如是
知見阿難夫計我者齊幾名我見名
色與受俱計以為我有人言受非我
我是受或有言受非我我非受受
法是我或有言受非我我非受受法
是我但愛是我阿難彼見我者言受
是我當語彼言如來說三受樂受苦
受不苦不樂受當有樂受時無有苦
受不苦不樂受有苦受時無有樂受

不苦不樂受有不苦不樂受時無有

受不苦不樂受有苦受時無有樂受
不苦不樂受有不苦不樂受時無有

苦受樂受所以然者阿難樂觸緣生
樂受若樂觸滅受亦滅阿難苦觸緣
生苦受若苦觸滅受亦滅不苦不樂
觸緣生不苦不樂受若不苦不樂觸
滅受亦滅阿難如兩木相攢則有火
生各置異處則無有火此亦如是因
樂觸緣故生樂受若樂觸滅受亦俱
滅因苦觸緣故生苦受若苦觸滅受
亦俱滅因不苦不樂觸緣生不苦不
樂受若不苦不樂觸滅受亦俱滅阿
難此三受有為無常從因緣生盡法
滅法為朽壞法彼非我有我非彼有
當以正智如實觀之阿難彼見我者
以受為我彼則為非阿難彼見我者
言受非我我是受者當語彼言如來
說三受苦受樂受不苦不樂受若樂
受是我者樂受滅時則有二我此則
為過若苦受是我者苦受滅時則有
二我此則為過若不苦不樂受是我
者不苦不樂受滅時則有二我此則
為過阿難彼見我者言受非我我是
受彼則為非阿難彼計我者作是說

受非我我非受受法是我當語彼

受彼或為非阿難彼計我者作是說

受非我我非受受法是我當語彼言
一切無受汝云何言有受法汝是受
法耶對曰非是故阿難彼計我者
言受非我我非受受法是我彼則為
非阿難彼計我者作是言受非我我
非受受法非我但愛是我者當語彼
言一切無受云何有愛汝是愛耶對
曰非也是故阿難彼計我者言受非
我我非受受法非我愛是我者彼則
為非阿難齊是為語齊是為應齊是
為限齊是為演說齊是為智觀齊是
為衆生阿難諸比丘於此法中如實
正觀於無漏心解脫阿難此比丘當
名為慧解脫如是解脫心比丘有我
亦知無我亦知有我無我亦知非有
我非無我亦知何以故阿難齊是為
語齊是為應齊是為限齊是為演說
齊是為智觀齊是為衆生如是盡知
已無漏心解脫比丘不知不見如是
知見佛語阿難彼計我者齊已為定
彼計我者或言少色是我或言多色
是我或言少無色是我或言多無色
是我阿難彼言少色是我者定少色
是我我所見是餘者為非多色是我

是我阿難彼言少色是我者定少色
是我我所見是餘者為非多色是我
者定多色是我我所見是餘者為非
少無色是我者定言少無色是我我
所見是餘者為非多無色是我者定
多無色是我我所見是餘者為非佛
告阿難七識住二入處諸有沙門婆
羅門言此處安隱為救為護為舍為
證為明為歸為不虛妄為不煩惱云
何為七或有衆生若干種身若干種
想天及人此是初識住處諸沙門婆
羅門言此處安隱為救為護為舍為
證為明為歸為不虛妄為不煩惱阿
難若比丘知初識住知集知滅知味知
過知出要如實知者阿難彼比丘言
彼非我我非彼如實知見或有衆生
若干種身而一想梵光音天是或有
衆生一身若干種想光音天是或有
衆生一身一想遍淨天是或有衆生
住空處或有衆生住識處或有衆生
住不用處是為七識住處或有沙門
婆羅門言此處安隱為救為護為舍
為證為明為歸為不虛妄為不煩惱
阿難若比丘知七識住知集知滅知味

知過知出要如實知見彼比丘言彼

阿難若比丘知七識住知集知滅知味

知過知出要如實知見彼比丘言彼
非我我非彼如實知見是為七識住
云何二入處無想入非想非無想入
是為二入阿難此二入處或有沙門婆羅
門言此處安隱為救為護為舍為燈
為明為歸為不虛妄為不煩惱阿難
若比丘知二入處知集知滅知味知
過知出要如實知見彼比丘言彼非
我我非彼如實知見是為二入阿難
復有八解脫云何八色觀色初解脫
內色想觀外色二解脫淨解脫三解
脫度色想滅有對想不念雜想住空
處四解脫度空處住識處五解脫度
識處住不用處六解脫度不用處住
有想無想處七解脫滅盡定八解脫
阿難諸比丘於此八解脫逆順遊行
入出自在如是比丘得俱解脫尒時
阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含第二分釋提桓因問經第十

如是我聞一時佛在摩竭國菴婆羅
村北毗陀山因陀娑羅窟中尒時釋
提桓因發微妙善心欲來見佛今我
當往至世尊所時諸忉利天聞釋提

桓因發妙善心欲詣佛所即尋詣

當往至世尊所時諸忉利天聞釋提

桓因發妙善心欲詣佛所即尋詣帝
釋白言善哉帝釋發妙善心欲詣如
来我等亦樂侍從詣世尊所時釋提
桓因即告執樂神般遮翼曰我今欲
詣世尊所汝可俱行此忉利諸天亦
當與我俱詣佛所對曰唯然時般遮
翼持琉璃琴於帝釋前忉利天衆中
鼓琴供養時釋提桓因忉利諸天及
般遮翼於法堂上忽然不現譬如力
士屈伸臂頃至摩竭國北毗陀山中
尒時世尊入火焰三昧彼毗陀山同
一火色時國人自相謂言此毗陀山
同一火色將是如来諸天之力時釋
提桓因告般遮翼曰如来至真甚難
得覩而能垂降此閑靜處寂默無聲
禽獸為侶此處常有諸大神天侍衛
世尊汝可於前鼓琉璃琴娛樂世尊
吾與諸天尋於後往對曰唯然即受
教已持琉璃琴於先詣佛去佛不遠
鼓琉璃琴以偈歌曰

跋陀礼汝父　汝父甚端嚴　生汝時吉祥
我心甚愛樂　本以小因緣　欲心於中生
展轉遂增廣　如供養羅漢　釋子專四禪

常樂於閑居　正意求甘露　我專念亦尒
能仁發道心　必欲成正覺　我今求彼女
必欲會亦尒　我心生染著　愛好不捨離
欲捨不能去　如為為鉤制　如熱遇涼風
如渴得冷泉　如取涅槃者　如水滅於火
如病得良醫　飢者得美食　充足生快樂
如羅漢遊法　如為被深鉤　而猶不肯伏
騰突難禁制　放逸不自止　猶如清涼池
衆花覆水上　疲熱為沐浴　舉身得清涼
我前後所施　供養諸羅漢　世有福報者
盡當與彼共　汝死當共死　汝無我活為
寧使我身死　不能無汝存　忉利天之主
釋今與我願　稱汝禮節具　汝善思察之

尒時世尊從三昧起告般遮翼言善哉善哉般遮翼汝能以清淨音和琉璃琴稱讚如來琴聲汝音不長不短悲和哀婉感動人心汝琴所奏衆義備有亦說欲縛亦說梵行亦說沙門亦說涅槃尒時般遮翼白佛言我念世尊昔在鬱鞞羅尼連禪水邊阿遊波陀尼俱律樹下初成佛道時有尸漢陀天大將子及執樂天王女共於一處但設欲樂我於尒時見其心尒即

為作頌頌說欲縛亦說梵行亦說沙

處但說欲樂我於尒時見其心尒即

為作頌頌說欲縛亦說梵行亦說沙
門亦說涅槃時彼天女聞我偈已舉
目而笑語我言般遮翼我未見如来
我曾於忉利天法講堂上聞彼諸天
稱讚如来有如是德有如是力汝常
懷信親近如来我今意欲與汝共為
知識世尊我時與一言之後不復與
語時釋提桓因作是念此般遮翼已
娛樂如来訖我今寧可念於彼人時
天帝釋即念彼人時般遮翼復生念
言今天帝釋乃能念我即持琉璃琴
詣帝釋所帝釋告曰汝以我名并稱
忉利天意問訊世尊起居輕利遊步
強耶時般遮翼承帝釋教即詣世尊
所頭面礼足於一面住白世尊言釋
提桓因及忉利諸天故遣我来問訊
世尊起居輕利遊步強耶世尊報曰
使汝帝釋及忉利天壽命延長快樂
無患所以然者諸天世人及阿須輪
諸衆生等皆貪壽命安樂無患尒時
帝釋復自念言我等宜往礼覲世尊
即與忉利諸天往詣佛所頭面礼足
却住一面時帝釋白佛言不審我今

去世尊遠近可坐弗告帝釋

去住一面時帝釋白佛言不審我今

去世尊遠近可坐佛告帝釋曰汝天
衆多但近我坐時世尊所止因陁羅
窟自然廣博無所障㝵尒時帝釋與
忉利諸天及般遮翼皆礼佛足於一
面坐帝釋白佛言一時佛在舍衛國
婆羅舍尒時世尊入火焰三昧我時
以少因緣乘千輻寶車詣毗樓勒天
王所於空中過見一天女叉手在世
尊前立我尋語彼女言若世尊三昧
起者汝當稱我名字問訊世尊起居
輕利遊步強耶不審彼女後竟為我
達此心不世尊寧能憶此事不佛言
憶耳彼女尋以汝聲致問於我吾從
定起猶聞汝車聲帝釋白佛言昔者
我以少緣與忉利諸天集在法堂彼
諸舊天皆作是言若如来出世增益
諸天衆減損阿須輪衆今我躬見世
尊躬自知躬自作證如来至真出
現於世增益諸天衆減損阿須輪衆
此有瞿夷釋女於世尊所淨修梵行
身壞命終生忉利天宮即為我子忉
利諸天皆稱言瞿夷大天子有大功
德有大威力復有餘三比丘於世尊
所淨修梵行身壞命終生於卑下執

德有大威力復有餘三比丘於世尊
所淨修梵行身壞命終生於卑下執
樂神中常日夕来為我給使瞿夷見
已以偈觸嬈曰
汝為佛弟子　我本在家時　以衣食供養
礼拜致恭恪　汝等名何人　躬受佛教誡
淨眼之所說　汝不觀察之　我本礼敬汝
從佛聞上法　生三十三天　為帝釋作子
汝等何不觀　我所有功德　本為女人身
今為帝釋子　汝等本俱共　同修於梵行
今獨處卑賤　為吾等給使　本為弊惡行
今故受此報　獨處於卑賤　為吾等給使
生此處不淨　為他所觸嬈　聞已當患猒
此處可猒患　從今當精勤　勿復為人使
二人勤精進　思惟如来法　捨彼所戀著
觀欲不淨行　欲縛不真實　誰惑於世間
如為象羈靽　超越忉利天　釋及忉利天
集法講堂上　彼已勇猛力　超越忉利天
釋歎未曾有　諸天亦見過　此是釋迦子
超越忉利天　患猒於欲縛　瞿夷說此言
摩竭國有佛　名曰釋迦文　彼子大失意
其後還得念　三人中一人　故為執樂神
二人見道諦　超越忉利天　世尊所說法
弟子不懷疑　俱共同聞法　二人勝彼一

自見殊勝已　此諸生光音天　我觀見彼

弟子不懷疑 俱共同聞法 二人勝彼一
自見殊勝已 皆生光音天 我觀見彼已
 時
故来至佛所
帝釋白佛言願開閑暇一決我疑佛
言隨汝所問吾當為汝一一演說尒
時帝釋即白佛言諸天世人乹沓和
阿須羅及餘衆生等盡與何結相應
乃至怨讎刀杖相向佛告釋言怨結
之生皆由貪嫉故使諸天世人阿須
羅餘衆生等刀杖相加尒時帝釋即
白佛言實尒世尊怨結之生由貪嫉
故使諸天世人阿須羅餘衆生等刀
杖相加我今聞佛所說疑網悉除無
復疑也但不解此貪嫉之生何由而
起何因何縁誰為原首從誰而有從
誰而無佛告帝釋貪嫉之生皆由愛
憎愛憎為因愛憎為縁愛憎為首從
此而有無此則無尒時帝釋即白佛
言實尒世尊貪嫉之生皆由愛憎愛
憎為因愛憎為縁愛憎為首從此而
有無此則無我今聞佛所說迷惑悉
除無復疑也但不解愛憎復何由而
生何因何縁誰為原首從誰而有從
誰而無佛告帝釋愛憎之生皆由於

欲因欲緣欲欲為原首從此而有無

此則無尒時帝釋白佛言實尒世尊
愛憎之生皆由於欲因欲緣欲欲為
原首從此而有無此則無我今聞佛
所說迷惑悉除無復疑也但不知此
欲復何由生何因何緣誰為原首從
誰而有從誰而無佛告帝釋愛由想
生因想緣想想為原首從此而有無
此而無尒時帝釋白佛言實尒世尊
愛由想生因想緣想想為原首從此
而有無此則無我今聞佛所說無復
疑也但不解想復何由而生何因何
緣誰為原首從誰而有從誰而無佛
告帝釋想之所生由於調戲因調緣
調調為原首從此而有無此則無帝
釋若無調戲則無想無想則無欲無
欲則無愛憎無愛憎則無貪嫉若無
貪嫉則一切眾生不相傷害帝釋但
緣調為本因調緣調調為原首從此
有想從想有欲從欲有愛憎從愛憎
有貪嫉以貪嫉故使群生等共相傷
害帝釋白佛言實尒世尊由調有想
因調緣調調為原首從此有想由調

而有無調則無若本無調者則無想

戲調緣調調為原首從此有想由調

而有無調則無若本無調者則無想
無想則無欲無欲則無愛憎無愛憎
則無貪嫉無貪嫉則一切群生不相
傷害但想由調生因調緣調調為原
首從調有想從想有欲從欲有愛憎
從愛憎有貪嫉從貪嫉使一切衆生
共相傷害我今聞佛所說迷惑悉除
無復疑也尒時帝釋復白佛言一切
沙門婆羅門盡除調戲在滅迹耶為
不除調戲在滅迹耶佛告帝釋一切
沙門婆羅門不盡除調戲在滅迹也
所以然者帝釋世間有種種界衆生
各依己界堅固守持不能捨離謂己
為實餘者為虛是故帝釋一切沙門
婆羅門不盡除調戲而在滅迹尒時
帝釋白佛言實尒世尊世間有種種
衆生各依己界堅固守持不能捨離
謂己為是餘為虛妄是故一切沙門
婆羅門不盡除調戲而在滅迹我聞
佛言疑惑悉除無復疑也帝釋復白
佛言齊幾調在滅迹耶佛告帝釋調
戲有三一者口二者想三者求彼口
所言自害害他亦二俱害捨此言已

如所言不自害不害他不二俱害口

所言自害害他亦二俱害捨此言已
如所言不自害不害他不二俱害知
時比丘如口所言專念不亂想亦自
害害他亦二俱害捨此想已如所想
不自害不害他二俱不害知時比丘
如所想專念不亂帝釋求亦自害害
他亦二俱害於此求已如所求不自
害不害他不二俱害知時比丘如所
求專念不亂介時釋提桓因言我聞
佛所說無復狐疑又白佛言齊幾名
賢聖捨心佛告帝釋捨心有三一者
喜身二者憂身三者捨身帝釋彼喜
身者自害害他亦二俱害捨此喜已
如所喜不自害不害他二俱不害知時
比丘專念不妄即名受具足戒帝釋
他憂身者自害害彼亦二俱害捨此
憂已如所憂不自害害他二俱不害
知時比丘專念不妄即名受具足戒
復次帝釋彼捨身者自害害他亦二
俱害捨此身已如所捨不自害不害
他二俱不害知時比丘專念不忘是
即名為受具足戒帝釋白佛言我聞
佛所說無復狐疑又白佛言齊幾名
賢聖律諸根具足佛告帝釋眼知色

長阿含經卷第十　第二十四丈　[illegible]

我說有二可

賢聖律諸根具足佛告帝釋眼知色

長阿含經卷第十　第十四丈　居

我說有二可親不可親耳聲鼻香舌
味身觸意法我說有二可親不可親
尒時帝釋白佛言世尊如來略說未
廣分別我以具解眼知色我說有二
可親不可親耳聲鼻香舌味身觸意
法有二可親不可親世尊如眼觀色
善法損減不善法增如此眼知色我
說不可親耳聲鼻香舌味身觸意知
法善法損減不善法增我說不可親
世尊如眼見色善法增長不善法減
如是眼知色我說可親耳聲鼻香舌
味身觸意知法善法增長不善法減
我說可親佛告帝釋善哉善哉是名
賢聖律諸根具足帝釋白佛言我聞
佛所說無復狐疑復白佛言齊幾比
丘名為究竟究竟梵行究竟安隱究
竟無餘佛告帝釋為愛所苦身得滅
者是為究竟究竟梵行究竟安隱究
竟無餘帝釋白佛言我本長夜所懷
疑網今者如來開發所疑佛告帝釋
汝昔頗曾詣沙門婆羅門所問此義
不帝釋白佛言我自憶念昔者曾詣
沙門婆羅門所諮問此義昔我一時

長阿含經卷第十　第十五丈　居

曾集講堂與諸天衆共論如來為當

彼門婆羅門所說問此義昔我一時

曾集講堂與諸天衆共論如來為當
出世為未出世時共推求不見如來
出現于世各自還宮五欲娛樂世尊
我復於後時見諸大神天自恣五欲
已漸各命終時我世尊懷大恐怖衣
毛為竪時見沙門婆羅門處在閑靜
去家離欲我尋至彼所問言云何名
究竟我問此義彼不能報彼既不知
逆問我言汝為是誰我尋報言我是
釋提桓因彼復問言汝是何釋我時
答言我是天帝釋心有所疑故來相
問耳時我與彼如所知見說於釋義
彼問我言更為我弟子我今是佛弟
子得須陁洹道不墮餘趣極七往返
必成道果唯願世尊記我為斯陁含
說此語已復作頌曰

由彼染穢想　故生我狐疑　長夜與諸天
推求於如來　見諸出家人　常在閑靜處
謂是佛世尊　故往稽首言　我今故來問
云何為究竟　問已不能報　道迹之所趣
今日無等尊　是我久所求　已觀察已行
心已正思惟　唯聖先已知　我心之所行
長夜所修業　願淨眼記之　雖命人中上

三界無極尊　能斷恩愛刺　今禮日光尊

長夜所修業　願淨眼說之　雖命人中上

三界無極尊　能斷恩愛刺　今礼日光尊

佛告帝釋汝憶本得喜樂念樂時不

帝釋荅曰如是世尊憶昔所得喜樂

念樂世尊我昔曾與阿須輪共戰我

時得勝阿須輪退我時則還得歡喜

念樂計此歡喜念樂有穢惡刀杖

喜樂闘訟喜樂今我於佛所得喜念

樂無有刀杖諍訟之樂佛告帝釋汝

今得喜樂念樂於中欲求何功德果

尒時帝釋白佛言我於喜樂念樂中

欲求五功德果何等五即說偈言

我後若命終　捨於天上壽　處胎不懷患

使我心歡喜　佛度未度者　能說正真道

於三佛法中　我要修梵行　以智慧身居

心自見正諦　得達本所起　於是長解脫

但當勤修行　習佛真實智　設不獲道證

功德猶勝天　諸有神妙天　阿迦尼吒等

下至末後身　必當生彼處　我今於此處

受天清淨身　復得增壽命　淨眼我自知

說此偈已白佛言我於喜樂念樂中

欲得如是五功德果尒時帝釋語忉利

諸天曰汝於忉利天上梵童子前恭

敬礼事今於佛前復設此敬者不亦

善哉其語未久時梵童子忽然於虛

敬礼事今於佛前復設此敬者不亦

善哉其語未久時梵童子忽然於虛

空中天衆上立向天帝釋而說偈曰

天王清淨行　多利益衆生　摩竭帝釋主

能問如來義

時梵童子說此偈已忽然不現是時

帝釋即從座起礼世尊足遶佛三帀

却行而退忉利諸天及般遮翼亦礼

佛足却行而退時天帝釋少復前行

顧語般遮翼曰善哉善哉汝能先於

佛前鼓琴娛樂然後我及諸天於後

方到我今知汝補汝父位於乾沓和

中最為上首當以彼拔陁乾沓和王

女與汝為妻世尊說此法時八万四

千諸天遠塵離垢諸法法眼生時釋

提桓因忉利諸天及般遮翼聞佛所

說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十